

গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতা

কাম এবং প্রেম—এই দুইটি শব্দেরই অর্থ ইচ্ছা—সুখের ইচ্ছা। তথাপি কিন্তু এই দুইটি শব্দের তাৎপর্যে পার্থক্য আছে; ইচ্ছার গতির পার্থক্য অনুসারেই তাৎপর্যের পার্থক্য। যে সুখ-বাসনার গতি নিজের দিকে, তাকে বলা হয় কাম; আর যে সুখ-বাসনার গতি পরের দিকে—প্ৰীতির বিষয়ের দিকে—তাকে বলা হয় প্রেম। নিজের সুখের জন্ত বা নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত যে বাসনা, তার নাম কাম; আর প্ৰীতির যিনি বিষয়, তাঁর সুখের জন্ত, বা তাঁর দুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত যে বাসনা, তার নাম প্রেম। “আত্মেন্দ্রিয়-প্ৰীতি-ইচ্ছা, তারে বলি ‘কাম’। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতি-ইচ্ছা, ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥ ১৪।১৪১ ॥”

সুখ-বাসনার গতি-পার্থক্যের হেতু আছে। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত বাসনার মূলেই আছে মায়া। মায়া আমাদের দেহেতে আবেশ জন্মাইয়া আমাদের চিন্তে দেহের এবং দেহের ইন্দ্রিয়বর্গের সুখের জন্ত বাসনা জন্মায়; ইহাই কাম। এই কাম হইল মায়া-জনিত বাসনা; ইহাই কামের স্বরূপ। আর প্রেম থাকে ভগবানের মধ্যে এবং তাঁহার পরিকর-ভক্তদের ও অগ্র মায়াযুক্ত ভক্তদের মধ্যে। মায়া ইহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। ভগবানের বা ভক্তের সমস্ত বাসনাই হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা বাসনার গতিই থাকে প্ৰীতির বিষয়ের দিকে। ভক্তের মধ্যে যে প্ৰীতি বা সুখের বাসনা, তাহার লক্ষ্য হইতেছে—ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ; আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে প্ৰীতি বা সুখ-বাসনা, তাহার লক্ষ্য হইতেছে তাঁহার ভক্ত। ভগবানও নিজের সুখ চাহেন না, তাঁহার ভক্তগণও নিজেদের সুখ চাহেন না। ভক্ত চাহেন ভগবানের সুখ এবং ভগবান চাহেন ভক্তের সুখ। এই জাতীয়-প্ৰীতিতে বিষয়ের সুখের নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাকেই বলে প্রেম। ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এবং কাম মায়া-শক্তির বৃত্তি বলিয়া কাম এবং প্রেমে স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য আছে। প্রেম সূর্যের মত হইলে কাম হইবে অন্ধকারের মত—একেবারে বিপরীত। প্রেম বিদ্যুৎ স্বর্ণ, আর কাম যেন লৌহ। “কাম-প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৪।১৪০ ॥ অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম, প্রেম নিশ্চল ভাস্কর ॥ ১৪।১৪১ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্ৰীতি এবং গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্ৰীতিও এইরূপ বিদ্যুৎ প্রেম—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত প্রেম; ইহার সহিত মায়ার কোনও স্পর্শ বা স্পর্শাতাস পর্য্যন্ত নাই; তাই এই প্রেমের সহিত কাহারও পক্ষেই স্বসুখ-বাসনার ছায়া পর্য্যন্ত মিশ্রিত নাই। এই পারস্পরিকী প্ৰীতি একেবারে বিদ্যুৎ—নিশ্চল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত, কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার জন্ত; তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্র এই সেবার মূলে নাই। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সহিত মিলিত হন—কেবলমাত্র গোপীদিগের সুখ-বিধানের নিমিত্ত; এই মিলনের পশ্চাতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। ইহা বিদ্যুৎ-প্রেমেরই স্বরূপগত-ধর্ম, স্বরূপ-শক্তিরই স্বাভাবিক ধর্ম। মায়াবদ্ধ জীবের সঙ্গে স্বরূপ-শক্তির এবং স্বরূপ-শক্তির ধর্মের পরিচয় নাই; তাই বিদ্যুৎ-প্রেমের স্বাভাবিক ধর্মের ধারণা করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। আমাদের পরিচয় মায়ার সঙ্গে; তাই আমরা অনেক সময় মনে করি—ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলনও প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনের অনুরূপই। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ পুনঃ পুনঃ আমাদের পক্ষে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে পশুবৎ-ভাব কিছু নাই। উজ্জল-নীলমণির মুখ্যসন্তোগ-প্রকরণের মূল শ্লোকের টীকায় এবং অন্ত্রও বহুস্থলে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—“কামময়ঃ সন্তোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।” এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী বলিয়াছেন—“পশুবদ্ধসারঃ ব্যাবৃত্তঃ।”

ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রতিক্রীড়ার কথা, তাঁহাদের পারস্পরিক আলিঙ্গন-চুম্বনাদির কথা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতেও জুগুপ্সিত কিছু নাই। রতি-শব্দের অর্থ হইল অহুরক্তি, অনুরাগ বা প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ এবং

ব্রজসুন্দরীগণ—ইহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গাঢ় অনুরাগ বা প্রেম বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে সমস্ত ক্রীড়ার বা ক্রিয়ার যোগে, তৎসমস্তই রতিক্রীড়া বা প্রেমের খেলা। প্রেমে যখন কামগন্ধ নাই, এ-সমস্ত প্রেমের খেলাতেও কামগন্ধ থাকিতে পারে না। আলিঙ্গন-চুষনাদি এ-সমস্ত প্রেমের খেলার অঙ্গমাত্র—অঙ্গী নহে; অর্থাৎ আলিঙ্গন-চুষনাদিই এ-সমস্ত প্রেমখেলার লক্ষ্য নহে; আলিঙ্গন-চুষনাদি হইল—তঁাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রকাশের দ্বার মাত্র। প্রাকৃত জগতেও শিশু পুত্র-পুত্রী, পৌত্র-পৌত্রী, বা দৌহিত্র-দৌহিত্রী আদির আলিঙ্গন-চুষনাদির দ্বারে প্রীতি প্রকাশের রীতি দৃষ্ট হয়।

প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যেও পারস্পরিক আলিঙ্গন-চুষনাদি দৃষ্ট হয়; কিন্তু কামময় মায়িক জগতে এ-সমস্তের লক্ষ্য হইল কামময়-সন্তোগ। মায়াতীত ব্রজধামের প্রেমময়ী লীলায় যে কামময়-সন্তোগের স্থান নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু ব্রজলীলায় কামময় সন্তোগ না থাকিলেও আলিঙ্গন-চুষনাদিরূপ প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণ তাহাতে বিद्यমান। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥” কিন্তু বাহ্যলক্ষণে কামক্রীড়ার সহিত কিছু সমতা আছে বলিয়া গোপীদের প্রেম কোনও কোনও সময়ে কাম-নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক ইহা কাম নহে। তাহা বুঝা যায়, পরম-ভাগবতগণের অনুভবের দ্বারা। তাই শাস্ত্রও বলেন—“প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমং প্রথম। ইত্যুক্তবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্জস্তি ভগবৎ-প্রিয়াঃ ॥—(কামক্রীড়ার সহিত বাহ্যিক লক্ষণে সাম্য আছে বলিয়া) গোপরামাদিগের প্রেমকেই কাম-নামে অভিহিত করার প্রথা চলিত আছে; (কিন্তু ইহা স্বরূপতঃ কাম নহে; এজ্ঞা) উক্তবাদি ভগবদ্বক্তৃগণও এই প্রেমপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন।”

উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলায় সখা, ঐশ্বর্য্যভাবের একান্ত-ভক্ত; বৃহস্পতির শিষ্য, মহাবিজ্ঞ, যদুরাজদের মন্ত্রী। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইলেন—ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইয়া সাস্তুনা দেওয়ার জন্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীদিগের অপূর্ব প্রেমের চরম-পরাকাষ্ঠা দেখিয়া উদ্ধব মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিছুকাল ব্রজে বাস করিয়া তাঁহাদের প্রেমের অপূর্বত্ব আনন্দের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গোপীভাবে লুপ্ত হইয়া মথুরায় ফিরিয়া যাওয়ার সময়ে “আসামহো চরণরেণুজ্বামহংস্বাম্”—ইত্যাদি বাক্যে প্রার্থনা করিলেন—যেন তিনি বৃন্দাবনে লতাগুম্ব হইয়া জন্মিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রজগোপীদিগের চরণরেণু লাভ করার সৌভাগ্য হয়তো হইতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন—“বন্দে নন্দব্রজস্বীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্মশঃ। যেথাং হরিকথোদগীতং শৃণোতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৩ ॥—আমি এই ব্রজবালাগণের চরণ-রেণু বন্দনা করি; ইহাদের উদগীত হরিকথা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে।” যদি ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রীতিতে কামগন্ধ থাকিত, তাহা হইলে উদ্ধবের ছায় মহাবিজ্ঞ ভক্ত তাঁহাদের প্রেমেরও এত প্রশংসা করিতেন না, তাঁহাদের চরণ-রেণু প্রাপ্তির জন্ত এত ব্যাকুলতাও প্রকাশ করিতেন না।

কেবল বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা জিনিস চেনা যায় না। বাহ্যিক লক্ষণে লবণ ও মিশ্রী প্রায় এক রকম; তথাপি কিছু লবণ ও মিশ্রী এক জিনিস নয়। তদ্রূপ কাম ও প্রেমে বাহ্যিক লক্ষণের সমতা থাকিলেও তাহারা একই বস্তু নয়। লবণ বা মিশ্রী যেমন চেনা যায় স্বাদের দ্বারা, তদ্রূপ প্রেমকেও চেনা যায় তার প্রভাবের দ্বারা। গোপী-প্রেমের এক প্রভাব উদ্ধব অনুভব করিয়াছেন, করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—উহা কাম নহে; আর এক প্রভাবের কথা বলিয়া গিয়াছেন শ্রীশুকদেব-গোস্বামী। রাসলীলা-বর্ণনের শেষে তিনি বলিয়াছেন, “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূতিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধাশ্রিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদরোগ মাঞ্চপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯ ॥—ব্রজবধূদিগের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর এই সকল কেলিবিলাসের কথা শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া যিনি সর্বদা শ্রবণ বা কীৰ্ত্তন করেন, অচিরেই তাঁহার পরাভক্তি লাভ হয়

এবং তাঁহার হৃদরোগ কাম আশু বিনষ্ট হয়।” কামক্ৰীড়ার কথা শ্রবণ বা কীর্তন করিলে কাহারও কাম প্রশমিত হইতে পারে না। তাই শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেই জানা যায়, ব্রজদেবীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া প্রাকৃত কামক্ৰীড়া নহে।

ব্রজ-গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার শ্রোতা এবং বক্তা কে, তাহা বিবেচনা করিলেও উক্ত লীলাকথার স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। শ্রোতা হইতেছেন—মহারাজ পরীক্ষিত, ব্রহ্মশাপে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে স্থায়ী মৃত্যু অবধারিত জানিয়া যিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়া পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ভগবৎ-কথা শ্রবণে নিবিষ্ট। আর বক্তা হইতেছেন—ব্যাসদেবের তপশ্রা-লব্ধ সন্তান আজন্ম-বিরক্ত দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-গণসেবিত শ্রীশুকদেবগোস্বামী। ব্রজলীলা যদি কামক্ৰীড়াই হইত, তাহা হইলে পারলৌকিক মঙ্গলাকাজক্ষী পরীক্ষিতও এই লীলার কথা শুনিতেন না এবং বিরক্ত-শিরোমণি শুকদেবও তাহা বর্ণনা করিতেন না।

আর, যিনি ক্রী-শব্দটা পর্য্যন্ত কখনও মুখে উচ্চারণ করিতেন না এবং কখনও শুনিতেনও চাহিতেন না, যিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন—“গ্রাম্য কথা না বলিবে, গ্রাম্য বাক্তা না শুনিবে॥”, সেই ত্রাসিশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রজবধুদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলার রস আন্বাদন করিতেন। এই লীলা যদি কামক্ৰীড়াই হইত, তাহাহইলে কখনও প্রভু তাহা এইভাবে আন্বাদন করিতেন না।

এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়—গোপীপ্রেম ছিল কামগন্ধহীন, বিশুদ্ধ, নির্মল, ত্রিভুবন-পাবন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের বিশেষত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মের কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

(১) ভগবানের মাধুর্য্যের সংবাদ। সাধারণ লোক পাপীর শাস্তিদাতা-রূপেই ভগবানকে জানিত; সুতরাং ভগবৎস্মৃতিতে অধিকাংশ লোকের মনেই একটা আতঙ্কের উদয় হইত। ইহার হেতু এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রায় প্রত্যেকেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যের চিত্রটাই জীবের সাক্ষাতে বিশেষরূপে ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুই সর্বপ্রথমে ভগবানের মাধুর্য্যের দিক্‌টা—তাঁহার রস-স্বরূপত্বের দিক্‌টা মনোমোহন-জাজ্বল্যমানরূপে জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন এবং স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—“স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনন্ত-ঐশ্বর্য্যের অধিপতিই বটে; কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যও তাঁহার অসমোদ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত; এই ঐশ্বর্য্যের প্রতি কণিকা, প্রতি অণু-পরমাণু মাধুর্য্যমণ্ডিত; তাই তাহাতে সঙ্কোচ নাই, ত্রাস নাই, জ্বালা নাই—আছে সর্বেশ্বর-রসায়ন স্নিগ্ধ-মধুর-জ্যোতি। পাপীর শাস্তিদাতারূপে ভগবানকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই; তাঁহার পক্ষে পাপের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনও হয় না; কারণ, তাঁহার স্মৃতি ও তাঁহার নামের স্মৃতির কথা তো দূরে, তাঁহার নামাভাসেই পাপ-তাপ দূরে পলায়ন করে। তাঁহার স্মৃতিতে জীবের চিত্ত হইতে তুর্দাসনার মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়, চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়, জীব শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত অসমোদ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।” শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে এই অভয়-বাণী প্রচারিত হইতেই জীবের চিত্ত হইতে যেন একটা গুরুভার প্রস্তর দূরে অপসারিত হইল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মেঘ-নিমুক্ত হইল।

পরম-করণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু আরও জানাইলেন—“ভগবানের মাধুর্য্যের তুলনা নাই, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি একটা আকর্ষণ যে, অশ্রুের কথা তো দূরে, স্বমাধুর্য্য আন্বাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ণকাম স্বয়ং ভগবানের চিত্তেও তুর্দমনীয়া লালসা জন্মে।” আরও জানাইলেন—“ভগবানের রূপায় জীবও তাঁহার সেবা করিয়া এই পরম-লোভনীয় মাধুর্য্যের আন্বাদন করিতে পারে।” শুনিয়া জীবের চিত্তে লোভের সঞ্চার হইল, সংসার-সুখের অকিঞ্চিংকরা জীব উপলব্ধি করিতে পারিল।